

شیعہ

کلا
متعارف

مرکز حیاتیات

maablib.org

دستخط پڑھیں کراچی

مؤلف

سید محمد رضا رضوی

MAAB 1431

مرکز حیات اسلامی

maablib.org

مقریظ

آثار: رتاج العلماء مولانا محمد تقی نجفی محبت العصر مدظلہ

میں نے رسالہ "شیعیات کا تعارف"، کا کہیں کہیں سے مطالعہ کیا
تحریر میں خلوص کے جلوے اور ایک خاص لگن کے مشاہدہ سے مستحضر
و متاثر ہوا۔ مجھے امید ہے نیت کے مطابق اسکے اثرات و مقبولیت
کا ظہور لازمی ہے اہل نظر اس سے بہت کچھ لطف اندوز ہونگے
خصوصاً قوم کے ہونہار زیر تعلیم بچے اس کے مطالعہ سے بہت
کچھ بہرہ یاب ہوں گے خداوند عالم جل شانہ جناب سید محمد رضا
صاحب رضوی سلمہ کو بہترین توفیقات سے سرفراز رکھے
موصوف نے بہ وقت عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کی طرف
مناسب توجہ فرمائی خداوند کریم دینی خدمات کے شوق اور سلیقہ
سے ہمیشہ ممدوح کی پشت پناہی فرماتا رہے۔ آمین تم آمین

(مولانا محمد تقی

ناچیز

شیعیت کا متعارف

مختصر تاریخی تبصرہ اور جناب رسول خدا کے زمانے میں اسلام
فرقوں میں تقسیم نہیں تھا۔ اس بارے میں مولانا شبلی نعمانی کی تحقیق
یہ ہے کہ اسلام کے بہت سے فرقوں میں سے صرف چار فرقے ہیں جنکو
زیادہ تر کامیابی نصیب ہوئی یعنی سنی شیعہ معتزلہ اور باطنیہ اور
ان چاروں کے متعلق وہ اپنے ایک مقالہ میں تحریر فرماتے ہیں "حقیقت
یہ ہے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک کی نسبت خصوصیت کے ساتھ
یہ کہنا کہ وہ فلاں زمانے میں پیدا ہوا ایک قسم کی نا انصافی ہے۔ یا تو یہ کہنا
چاہئے کہ ابتدائے اسلام یعنی رسول اللہ و صحابہ کے زمانے میں تشیع،
تشیع، اعتزال و قدر کوئی مذہب موجود نہ تھا۔ یا یہ کہنا مناسب
ہوگا کہ یہ تمام مذاہب اسی زمانے میں پیدا ہو چکے تھے،" (مقالات
شبلی صفحہ ۶۸)

یہ صحیح ہے کہ رسول اکرم کی زندگی میں شیعہ
اور غیر شیعہ کی کوئی تفریق ظاہر نہیں ہوئی تھی لیکن رسول اللہ کے زمانہ میں ہی حضرت
علی کی مخالفت شروع ہو گئی تھی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کی بے لوث خدمات دینی
سرفروشی، دماغی بلندی، دیگر خوبیاں جس سے رسول اکرم بخوبی واقف تھے۔
اور اسی بنا پر حضرت علی کو تمام صحابہ پر فوقیت دیتے تھے جیسا کہ بہت سی متواتر
و معتبر احادیث سے پتہ چلتا ہے مثلاً۔

(۱) میری اور علی کی خلقت ایک نور سے ہوئی

(۲) میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں

(۳) اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔

صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

(۴) جو شخص علم آدم - تقوائے نوح - خلقت ابراہیم - ہیبت موسیٰ -

اور عبادت عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔

(۵) جس کام میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔

ان تمام احادیث میں ایسی واضح نشاندہی موجود ہے جس نے

حضرت علی کی ذات کو تمام صحابہ سے ممتاز بنا دیا ہے۔ یہ سب چیزیں

ایسی تھیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا تھا۔ اور صحابہ میں

کچھ لوگ شاید اس کا سبب محض قربت داری سمجھتے ہوئے حضرت علی کی یہ عزت افزائی

برداشت نہیں کر سکے اور ان سے رسول کی زندگی ہی میں منحرف ہو گئے تھے یہی اختلاف

تھا جو مختلف صورتوں سے رنگ لایا۔ بعد وفات رسولؐ سب سے پہلے حضرت عائشہ

اور امیر شام معاویہ نے آپؐ پر حضرت عثمان کے قتل کا الزام لگایا۔ حالانکہ حضرت

علیؑ نے مختلف خطبوں اور امیر معاویہ کے نام خطوط میں اسکی تردید کی لیکن وہ

نہیں مانے یہاں تک کہ جبل و صفین میں پہلے پہل مسلمانوں کے درمیان میدان

کارزار گرم ہو گیا جس پر آج تک ہر سنجیدہ مسلمان متاسف ہے۔

دوسری طرف وفات رسولؐ کے بعد جبکہ اکثریت سیاسی رویوں پر بہہ کر

اہل بیت اطہار سے کنارہ کش ہو گئی تو چند حلیل القدر صحابہ تھے جو حضرت علیؑ سے

والبتہ رہے جن میں حضرت سلمان فارسی، ابوذر غفاری اور مقداد وغیرہ تھے۔ یہ
لوگ شیعوں کے لقب سے خصوصیت کے ساتھ ملقب ہوئے۔ اسکے علاوہ اس
وقت جبکہ قبائلی نظم و ضبط کے خوگر عرب عوام حضرت ابوبکر کے انتخاب خلافت
پر راضی ہو گئے اس وقت بھی ایک مختصر جماعت قرآنی سنت و احادیث کی روشنی
میں اس مسئلہ میں حکومت وقت کی ہمنوا نہ ہوئی اگرچہ انھوں نے حکومت کو کوئی
انقصان نہیں پہنچایا۔ مگر وہ طرز جہان بینی سے راضی نہ تھے اس وقت شیعوں وغیرہ
کی صحیح معنی میں تفریق ظاہر ہوئی۔ وہ گروہ جو حضرت علی کے ساتھ تھا شیعوں
کہلایا اور جو خلیفہ منتخب کے ساتھ تھا اس کا نام ابھی نہیں پڑا تھا وہ امیر معاویہ
کے زمانہ میں پڑا اور وہ اہل سنت کہلائے

مسلمانوں کے بالکل آغاز سے لیکر خاتمہ خلافت تک کم ہر زمانہ میں
مسئلہ خلافت سیاسی اکھاڑہ بن رہا یہاں تک کہ خلیفہ اول کے بعد ہی اسے
شاذ و نادر کوئی خلیفہ وقت اپنی طبعی موت سے ہمکنار ہوا بلکہ ہمیشہ خلافت
کی رسد کشتی اسکی زندگی کا خاتمہ کرتی رہی۔ دینی اعتبار سے ان اختلافات نے اسلام
کو سید نقصان پہنچایا اور مسلمان الگ الگ گروہ میں ہو کر سوچنے لگے رفتہ رفتہ
ہر گروہ کے عقاید کی ایک مستقل فہرست بن گئی۔ ان فرقوں میں شیعوں اشاعرہ معتزلہ اور
خوارج نے تاریخ میں جگہ بنائی۔ آج شیعوں اور اشاعرہ بڑی تعداد میں ہیں۔

معتزلہ بحیثیت گروہ کے مفقود ہو چکے ہیں اور خوارج بھی بہت کم رہ گئے
ہیں وہ بھی درپردہ مذہب اہلسنت میں پناہ گزیں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد یکجہتی کو پارہ پارہ کیا ایک طرف تو یہ لوگ شیعوں کی خلاف

MAAB 1431

مرکز حیات اسلامی

maablib.org

MAAB 1431

مرکز حیات اسلامی

maablib.org

ایسی بے بنیاد اور مضحکہ خیز باتوں کا پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں جس سے کہ سنی مسلمانوں
 کو ان سے منافرت پیدا ہو اور دوسری طرف خود اہل سنت کے درمیان انھوں
 نے بے شمار فروعی مسائل کو جو ادیکر اس قدر مذہبی انتشار پیدا کر دیا ہے کہ اب
 زوہد سر پھوڑنے تک پہنچ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی مسئلہ کے ماننے والوں
 میں یہ انتشار فکری تو ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا بھی سنی ہاتھ کھول کر
 پڑھنے والا بھی سنی۔ سینے کے قریب ہاتھ باندھنے والا بھی سنی، ناف کے قریب
 ہاتھ باندھنے والا بھی سنی حالانکہ رسول اکرم کا طریقہ نماز تو مختلف نہیں تھا۔
 اسکے علاوہ خلفائے ثلاثہ کو اہل بیت سے افضلیت ماننے والے بھی سنی اور حضرت
 علی کو ان پر فضیلت دینے والے بھی سنی امیر معاویہ کو خلیفہ سید حق ماننے والے
 بھی سنی اور ان پر احساس اسلامی کو فنا کرنے کا الزام لگانے والے بھی سنی۔ واقعہ یہ
 ہے کہ سو پہلے والے بھی سنی اور آگے مقام جنت و مسرت بنانے والے بھی سنی
 غزاداری کو قبول کرتے بھی سنی اور تعزیر دیکھنے سے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ دینے والے
 بھی سنی کہ جلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیل لگانے والے بھی سنی اور سبیل لگانے والے
 کو کافر اور اسکے پانی کو معاذ اللہ پیشاب سے تشبیہ دینے والے بھی سنی
 موجود ہیں۔ امام حسین کو شہید اعظم اور یزید کو ملعون کہنے والے بھی سنی ہیں اور
 حسین کے اقدام کو معاذ اللہ خود کشی خلیفہ وقت کے خلاف خروج اور یزید کو
 رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے بھی خود کو اہل سنت ہی سے منسوب کرتے ہیں جسکی تازہ
 مثال مصنف کتاب خلافت معاویہ و یزید اور ان کے ساتھی آج بھی موجود ہیں
 بہر حال یہ ہم نے اسلئے بیان کیا کہ ایک طرف تو سنی حضرات سنجیدگی کے ساتھ

ہی موقع پر ارشاد نہیں فرمایا بلکہ یہ اشارہ قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے اتنا اہم
 تھا کہ حضرت نے متعدد مواقع پر متعدد انداز و الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے
 چنانچہ صحیح بخاری کتاب الخوض میں لکھا ہے (بحوالہ کتاب صحابیت از حافظ
 بہادر خاں) رامپوری ہم سے روایت کی مسلم بن ابیہیم سے وہ سیدنا ان سے
 عبدالعزیز نے ان سے انس نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 حوض پر چند اصحاب میرے پاس آئیں گے جب میں پہچان لوں گا تو وہ دور کر دے
 جائیں گے میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں تو جواب ملے گا تمہیں نہیں
 معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا۔

یہ حدیث صحیح مسلم طہرج ۲ صفحہ ۱۲ کتاب الفضائل باب اثبات
 خوض نبینا صفاتہ میں بھی ان الفاظ میں ہے ”میرے پاس حوض کوثر پہنچو لوگ
 انہیں سے جو میری صحبت میں رہے ہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب میں انہیں دیکھ
 لوں گا اور وہ میرے سامنے آئیں گے تو ایک دم مجھ سے دور کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا
 اے میرے پروردگار یہ میرے پیارے اصحاب ہیں میرے اصحاب ہیں مجھ سے کہا
 جائیگا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گلی کھلائی“ اس کے بعد تمام
 صحابہ عدول ہیں کی وقعت تو ظاہر ہے مگر ایسے مذموم کردار والے اصحاب کے
 ناموں کی فہرست کسی حدیث سے دستیاب نہیں ہے بلکہ مسلمان تاریخ و سیرت کا
 روشنی میں اپنے اجتہاد سے کام لیں ان کے ناموں کا یقین کرتے ہیں اس مسئلہ میں بھی
 سواد اعظم کے درمیان زبردست اختلاف موجود ہے بعض سنی اہل علم ایسے اصحاب
 کو اس قسم کی اہادیث کا مصداق سمجھتے ہیں جنہیں جلیل القدر صحابی خلیفہ برحق کا

وحی رضی اللہ عنہ بلکہ عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے عجیب بات ہے کہ اگر بحیثیت
سنی کوئی شخص کسی صحابی کے متعلق کیسا ہی عقیدہ رکھے مگر اسکے ساتھ نماز روزہ حج
زکوٰۃ ادا کرنا اور شادی بیاہ بلکہ ہر قسم کا رشتہ رکھتے ہیں کوئی ہرج نہیں لیکن ایک
شیعہ خواہ قرآن و حدیث اور تاریخ و سیرت کی بنیاد پر سہی کسی ایسے صحابی سے جو
دوسروں کی نظر میں محترم ہیں عقیدت نہ رکھے اور اسکے افعال کو احکام خدا و رسول
کے مطابق نہ سمجھے تو وہ قابل ملامت بلکہ کافر اور اس سے عداوت رکھنا عین مذہب
آخر یہ کہاں کا انصاف ہے اور کوئی اسلامی تعلیم ہے ہمیں تو انتہائی حیرت ہوتی ہے
اس بات پر کہ جس ملک میں احتیاط کا یہ عالم ہو کہ مسلم الثبوت فاسق و ناجہر بلکہ
صحابہ کرام کے قاتلوں تک کو ملعون اور دوزخی کہنے میں تامل محسوس کیا جاتا ہو۔
اسکے افراد کا شیعوں سے اس اختلاف پر کشیدگی رکھنا اور انھیں بے چھجک کافر تک
کہہ دینا تعصب و تنگ نظری کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے !

ہمارے خیال سے شیعوں سے کدورت کا سبب ان کے خلاف غلط پڑے پکینڈہ
اور عدم واقفیت کی بنا پر ہے جس کا اندازہ خود ان کا مذہبی لٹریچر دیکھنے سے ہو سکتا ہے
اور اہل سنت کے آئمہ اربعہ و دیگر جمیع علماء کے طرز عمل کو معلوم کرنے سے بھی پتہ چل سکتا
ہے، لہذا ضروری ہے کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے اور
مشہور سنی اکابر علماء کی آراء بھی پیش کر دی جائیں تاکہ مفسدوں کے پروپیگنڈے
کے شکار مسلمانوں کو اپنے اوپر نظر ثانی کا موقع ملے اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کا
مصدق نہ بنیں اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں
ہم تو اصلاح چاہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ وہی مفسد ہیں پر انھیں اس کا شعور نہیں۔

اس بارے میں ہم پرانی روایات کے انبار میں الجھنے کی بجائے دورہ حاف
مشہور سنی اکابر علماء کے افکار پیش کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔

(۱) سنی طریقہ نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر جگہ فروخت ہوتی ہیں اور ہوں
ہیں جنہیں "ایمان مجمل" اور ایمان مفصل درج ہے آہیں اسلام کے بنیادی عقائد
مثلاً توحید رسالت حشر و نشر وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے لیکن صحابہ پر ایمان لانے کا
نہیں ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اسلام کا لازمی رکن نہیں۔

(۲) جماعت اسلامی پاکستان کے دستور کی دفعہ ۳ میں عقیدے کے تحت درج
ہے کہ آنحضرت کی نبوت کے اقرار کے بعد لازم آتا ہے کہ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو
معیار حق نہ بتائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔
ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کا مل پر جانچے اور پرکھے اور جو جس معیار
کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی میں رکھے۔

”محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی دوسرے انسان کا یہ
منصب تسلیم نہ کرے کہ اس کو ملنے یا نہ ملنے پر آدمی کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہو۔“
”تمام عصیتیں اپنے دل سے نکال دے کسی کی محبت، عقیدت میں ایسا گرفتار
نہ ہو کہ رسول خدا کے لئے ہوئے حق کی محبت و عقیدت پر غالب آجائے۔ یا اس کے
مقابل بنجائے“ اس کے بعد شائد مسلمانوں کو صرف یہ یاد دلانا کافی ہو کہ رسول خدا
ہی کا لایا ہوا حق یہ بھی تو ہے کہ ”دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے“ لہذا اگر کسی کی کوئی بات
آپ کی سمجھ کے مطابق غلط ہے تو اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت آخر قیامت کس لئے ہے۔
(۳) اخبار الابام مورخہ ۱۰ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ مطابق جمعہ ۷ اگست

۱۹۶۱ء کے صفحہ ۲ پر شام کے مشہور سنی عالم حضرت محسن الاسطوانی کے انتقال کی خبر
کا ترجمہ یہ ہے "۱۹۵۲ء میں علما کے ایک وفد نے مذہب جعفری و شریعت جعفریہ کی
حفاظت و حیثیت کے سلسلہ میں شیخ عبدالمحسین الاسطوانی سے کچھ استفسار کیا تو
اس موقع پر جو کچھ بصورت فتویٰ فرمایا وہ یہ تھا۔ میں کل قیامت کے دن کیا جواب
دوں گا جب رسول خدا یہ سوال کریں گے کہ کیسے انکار کیا تو نے میرے بیٹے امام جعفر
صادق کے اس مذہب سے جسکو انہوں نے حاصل کیا اپنے باپ سے اور اپنے
میرے اور میرے دونوں نوادوں حسن و حسین سے اور میرے بھائی میرے خلیفہ علی ابن
ابی طالب سے یقیناً مذہب جعفری اسلامی اور اصولی ہے اور اگر میرے ہاتھ بھی کاٹ
دیے جائیں تو بھی اس کے خلاف فتویٰ نہ دوں گا۔

(۱۴) اسی قسم کا فتویٰ جناب شیخ محمود شلتوت ریکٹر جامعہ ازہر مصر نے بھی جنکا
۱۲ ستمبر ۱۹۶۳ء کو چند ماہ قبل انتقال ہوا ہے) تہا در فرمایا ہے۔ موصوف
ہے پوچھا گیا کہ ہر مسلم پر واجب ہے کہ اپنی عبادات و معاملات درست کرے
مذہب مشہور مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرے ان میں مذہب شیعہ
عشری شامل نہیں ہے اس پر موصوف نے فرمایا مذہب جعفریہ جو مذہب شیعہ الامامیہ
کا عشریہ کے نام سے مشہور ہے اسکی پیروی بھی شرعاً جائز ہے اسی طرح جس طرح اہل سنت
دوسرے مذاہب کی پیروی جائز ہے مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہئے
تہا در و اندہی عصبیت سے نجات حاصل کرنا ان کا فرض ہے۔

مانو نہ مانو اس کا تمہیں اختیار ہے
ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں

عقائد و مسلمات شیعہ

اصول دین :- توحید - عمل - نبوت - امامت - قیامت
 عقل و قرآن کی تائید :- تمام فرق اسلامیہ میں یہ خصوصیت فرقہ شیعہ
 حاصل ہے کہ دین پر اعتقاد و ایمان کے سلسلہ میں عقل انسانی کو ایک بنیادی
 تسلیم کیا گیا ہے عقل ہی وہ شے ہے جو ایک باشعور شخص کو تحقیق کی طرف ہی
 اور انبیاء و مرسلین کے صدق کا یقین دلاتی ہے اگر عقل نہ ہوتی تو انبیاء کی کوئی
 بھی نہ سنتا اور سنتا بھی تو اس پر یقین کرنے کا کوئی باعث نہ ہوتا۔ اگر کوئی
 دین کو عقل سے نہیں بلکہ صرف نصوں قرآنیہ کی بنا پر تسلیم کرنا چاہتا ہے تو اس
 یہ دلچسپ سوال ہو سکتا ہے کہ اس نے خود قرآن پر کس ذریعہ سے ایمان حاصل
 کیا ہے۔ نصوں قرآنیہ سے کسی مطلب کا یقین کرنا اس بات پر موقوف ہے
 آپ پہلے دل سے قرآن کی صحت پر یقین لائے ہوں اور قرآن پر ایمان لانا
 بات پر متفرع ہے کہ رسول کی نبوت، صداقت کا اعتقاد کر چکے ہوں
 رسول کی نبوت و صداقت کا اعتقاد اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کسی با
 ارادہ قادر و حکیم مطلق ہستی کی الوہیت کا اقرار کر چکے ہوں اب اگر خدا کی
 رسول کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کو خود قرآن سے ثابت کرنا چاہیں
 حیثیت سے ایک غیر مسلم کیسے یہ دلیل کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے اسکے لئے
 سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خدا نے عقل اسی لئے دی ہے کہ اسکے ذریعہ سے اللہ
 کے رسول کی معرفت حاصل ہو جائے شک اگر اصول دین میں سے کوئی امر

حکمی تصدیق پر قرآن مجید کی سچائی کا اعتقاد موقوف نہ ہو تو اس کو قرآن مجید کی
 رو سے ثابت کرنا درست ہے اسی طرح اگر قرآن مجید میں کوئی آیت اس کے متعلق
 نہ ملے اور عقل قطعی طور سے اسکا فیصلہ کرتی ہو تو اسکا ماننا ضروری ہے۔ ہمارے
 اصول دین وہ ہیں جن سے عقل و قرآن دونوں متفق ہیں۔ توحید۔ نبوت اور قیامت
 تو اجماع امت اصول دین میں داخل ہیں لہذا اختصار کے پیش نظر اسوقت
 اس پر گفتگو غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ جہانتاک ایمان لانے کا تعلق ہے قرآن
 مجید میں ایسی بہت سی چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے جو کسی مسلمان کے
 نزدیک اصول دین میں داخل نہیں ہے بہر حال عدل و امامت جو صرف ہمارے اصول دین
 میں داخل ہے اس مسئلہ میں بھی عقل اور قرآن دونوں متفق ہیں ایک طرف عقل بتلاتی ہے کہ اگر خدا
 عادل نہ ہو تو جزا و سزا اور قیامت سب باطل ہیں اور جو کہ وہ کل بالذات ہے اس میں نقص کا شائبہ
 نہیں لہذا ظلم اس کیلئے محال ہے دوسری طرف قرآن مجید خدا کے عادل ہونے
 کی گواہی دے رہا ہے اور ہر گز طور سے ظلم کی نفی کر رہا ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی
 نہ ہونا چاہئے کہ توحید و عدل کا مفہوم ایک ہی ہے توحید کے معنی ہیں خدا کو
 ایک سمجھنا اور اسکی وحدت کا اقرار کرنا اور عدل کا مفاد ہے کہ خدا عادل ہے
 ظالم نہیں اسکا ہر کام حکمت و مصلحت کے مطابق اور موقع و محل کے عین
 مطابق ہے جس سے دونوں کا فرق ظاہر ہے۔

اسی طرح عقل قطعی طور سے بتلاتی ہے کہ رسول کی وفات کے بعد
 شریعت نبویہ کی حفاظت کیلئے ایک امام ہونا ضروری ہے وہ کون شخص
 ہو؟ اسکی تعیین کے لئے عقل حاکم ہے نص خدا و رسول کی ضرورت ہے امام

وہی ہو سکتا ہے جو مخصوص من اللہ ہو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ امام اس کا
 بنایا ہوا ہو جو تمام مخلوق سے ایک رشتہ رکھتا ہو جس کو مخلوق کی ہدایت
 اور حفاظت شریعت کی ضرورت کا سب سے بہتر علم ہو اور اس ہستی کے
 استعداد سے کامل طور پر قبل عطا کرنے منصب امامت کے واقف ہو
 ہمارے عقیدے میں امامت کے معنی صرف نماز کی امامت نہیں ہے
 بلکہ اس سے مراد خلق کی پیشوائی اور حفاظت شریعت ہے اسی لئے انتخاب
 امام کا حق بندوں کو نہیں بلکہ اللہ کو ہے قرآن مجید سے بھی یہی سنت
 ظاہر ہوتی ہے کہ دیگر انبیاء کے جانشین بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں
 جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم کو امام بنا کر یہ امر بالکل واضح کر دیا
 ہے اگر انتخاب امام کا حق اللہ کے سوا بندے یا خود نبی کو ہوتا تو حضرت
 ابراہیم اپنی فریادیت کے لئے اللہ سے استدعا کرتے امامت نہ کرتے بلکہ اپنی
 فریادیت میں سے جسے چاہتے اپنے قول یا فعل سے امام بنا دیتے۔
 کسی صاحب عقل کے دلیس یہ خلش نہ ہونا چاہئے کہ اگر امام سے
 موجود نہ ہوتا اس پر کیا پیمان رکھا جائے اور غیبت میں ہونے کی
 صورت میں اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن ذرا تامل سے کام لیا
 جائے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح تمام غائب حقائق دینیہ مثلاً فرشتے حور و غلمان
 جنت اور معاد وغیرہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح
 امام غائب کی امامت کا اعتقاد رکھنا لازمی ہے اور دیگر غائب حقائق
 دینیہ پر ایمان رکھنے سے جس طرح ہم کو پابند شریعت رہنے میں مدد ملتی

ہے اور دینی و دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی طرح امام غائب پر ایمان سے حاصل ہیں۔
 اصولاً تو ایسا سوال ہی غلط ہے اس لئے کہ جب عقل اور قرآن دونوں سے یہ
 ثابت ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے تو پھر اللہ جس طرح سے اسے رکھے وہی صورت
 بہتر ہے جس وقت ظاہر کرنا مناسب ہوگا امام کو ظاہر فرمائیں گے اور انصاف کی
 بات تو یہ ہے کہ اگر شیطان گمراہ کرنے کے لئے غائب رہ کر قیامت تک موجود
 رہے تو اللہ کی طرف سے کسی ایسی ہستی کو بھی موجود رہنا چاہئے جو غیب میں رہ کر
 ہمیں صراط مستقیم دکھلاتی رہے۔

ہر حال ہمارے نزدیک اصول دین کا معیار یہ ہے کہ عقل و قرآن و حدیث
 کی رو سے جن عقائد کا یقین رکھنا ضروری معلوم ہو ان پر احکام شرعیہ کا پہنچنا
 ارکان پر عمل پیرا ہونا موقوف ہو وہ اصول دین میں داخل ہیں
 لوحید :- خداوند عالم کی یکتائی بے ہمتائی کو عقلاً تسلیم کرنے کے
 ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات ہر حیثیت سے کامل ہے آثار کماں کے
 لحاظ سے اسکی صفات کا جھڑا حد ناممکن ہے وہ علین ذات میں لیکن جو صفات
 خاص طور پر بیان کئے گئے ہیں وہ آٹھ ہیں جنہیں صفات شہرئہ کہا جاتا ہے۔

- ۱۔ قدیم یعنی خدا ہمیشہ سے قدیم ہے۔ ۲۔ قادر یعنی خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ۳۔ عالم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ۴۔ حی یعنی خدا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مرید۔ وہ صاحب ارادہ ہے اور جو چیز واقع ہوتی ہے اس کے اختیار سے ہر قسم سے وہ اپنے افعال میں مجبور نہیں۔ ۶۔ مدبر کہ وہ ہر چیز کے ظاہر و باطن کا در یافت کرنے والا ہے اگرچہ آنکھ، کان وغیرہ

نہیں رکھتا۔ ۷۔ متکلم وہ جس چیز سے چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے جیسے حضرت
 موسیٰ کے لئے درخت سے کلام پیدا کیا۔ ۸۔ صادق یعنی خدا کا کلام درست
 برحق ہے۔ ہمارے عقائد کی رو سے وہ حقیقتیں جو خدا کی ذات کے شایاں
 شان نہیں ہیں آٹھویں جنہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔

- ۱۔ شرکت۔ یعنی خدا کا کوئی شریک نہیں۔ ۲۔ ترکیب یعنی چند
 چیزوں سے مل کر اس کا وجود تیار نہیں ہوا ہے اور اس کا کوئی جزو نہیں ہے۔
- ۳۔ مکان یعنی خدا ایک جگہ اور ایک مقام میں نہیں۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے
 ہر جگہ موجود ہے۔ وہ لامکان ہے۔ ۴۔ حلول یعنی خدا کسی چیز میں نہیں
 سماتا۔ آدمی کے بدن میں روح حلول کرتی ہے جب نکل جاتی ہے تب آدمی
 مر جاتا ہے یہ صورت خداوند عالم کے لئے روا نہیں ہے۔ ۵۔ محل حوادث یعنی
 خدا مختلف حالات و کیفیات سے سری ہے۔ پہلے کچھ تھا اور اسکے بعد کسی
 اور حال میں ہو گیا۔ یعنی بچپن سے جوانی پھر بڑھاپا یا جاگتا تھا سو گیا حتیٰ لولہ
 ہر عیب سے مبتلا ہے۔ ۶۔ مرئی۔ خدا لائق دید نہیں ہے نہ دنیا میں نہ عقبے
 میں اس کا نظر نہ آنا ہماری بصارت کا تصور نہیں بلکہ وہ نظر آنیوالی چیز ہی
 نہیں ہے۔ ۷۔ احتیاج۔ یعنی خدا ذات و صفات میں کسی دوسرے کا محتاج
 نہیں ہے وہ ہر طرح سے بے نیاز و مستغنی ہے۔ ۸۔ صفات کا زائد بر ذات ہونا
 یعنی خدا کی صفات اس کی ذات کے سوا اور علیحدہ نہیں ہیں اس کی ذات
 علین صفات اور اس کی صفات علین ذات ہیں مثل اسکے نہیں کہ آدمی جب تک
 لگا تو کاتب ہوا کتابت کا فن اس کی ذات سے زائد ہے خدا الیا نہیں ہے۔

۲۔ **عدل** :- مطلب یہ ہے کہ خدا کا ہر کام اسکی حکمت و مصلحت کے مطابق اور موقع محل کے عین موافق ہے اسکے افعال میں ظلم و بے اعتدالی ناممکن ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مختار ہے اور ان کا ذمہ وار ہے۔

۳۔ **نبوت** :- سب انبیاء و مرسلین خدا کی طرف سے مبعوث اور مامور ہوئے ہیں سب بہ حق ہیں اور جو کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے سب منجانب اللہ ہیں اور جو معجزات ان کے ہاتھوں واقع ہوئے ہیں جنکا تذکرہ کلام الہی اور احادیث میں آیا ہے سب صحیح و درست ہیں۔ سب پیغمبر معصوم لغوی محد سے لحد تک تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی خطا عمداً یا سهواً نہیں ہوتی۔ تمام مذہم صفات اور ایسے امراض میں مبتلا نہیں ہوتے جو موجب نفرت خلالتی ہوں جیسے برص، جذام، اندھا، بہرا، گولگا وغیرہ ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک پناہ مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے اور ان سب نے ہمارے رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ آنحضرت پر ہر قسم کی نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آپکا دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔

۴۔ **امامت** :- خلافت، امامت ایک ہی عہدہ کے دو نام ہیں یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے۔ انبیاء و مرسلین کی طرح امام بھی مخصوص و مامور من اللہ ہوتے ہیں جس طرح اوزیدیوں کے وحی جانشین خدا کی جانب سے مقرر معین ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے نبی کے وحی جانشین بھی مخصوص من اللہ ہیں۔

وہ سب معصوم، مانک علم لدنی اور جمیع اوصاف مامورین خدا سے متصف
 ہیں اور تاقیام قیامت ان کی امامت باقی رہے گی۔ یہ امام بارہ ہیں جن کے
 اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔ پہلے امام اور آنحضرت کے خلیفہ و بلا فصل
 وصی برحق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دوسرے امام حضرت حسن
 علیہ السلام تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام۔ چوتھے حضرت زین العابدین
 علیہ السلام۔ پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام چھٹے امام حضرت جعفر
 صادق علیہ السلام ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام آٹھویں
 حضرت علی رضا علیہ السلام نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام دسویں امام
 حضرت علی نقی علیہ السلام گیارھویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام بارھویں
 امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام جو کہ حکم خدا زندہ اور پودہ غیبت میں ہیں
 جس طرح سے بعض انبیاء خدا کے حکم سے ایک زندہ ہیں۔ قیامت سے قبل
 جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہونگے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔
 شیعہ و سنی متفق ہیں کہ جناب رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ
 خلیفہ ہونگے۔ ان حضرات میں سے ہر ایک نے قطعی طور پر اپنی امامت کا دعویٰ
 فرمایا اور جو کمالات و عبادات علوم و حقائقی و معارف ان حضرات سے بتوانے
 ہم تک پہنچے ہیں وہ انھوں نے کسی دنیوی تعلیم گاہ سے حاصل نہیں کئے تھے
 اور وہ انکی صداقت کا بین ثبوت ہیں۔

خلافت و امامت کیلئے حکومت و اقتدار لازمی چیز نہیں ہے بلکہ یہ
 ایک الہی منصب ہے ساتھیوں کی قلمت اور غلبہ اقتدار نہ ہونے سے حق ختم نہیں ہو سکتا

جس طرح سے دنیا والوں کے نہ ماننے سے ایک - یا کی نبوت میں فرق نہیں کیا
اسی طرح خواہ کسی میری کا عالم ہو دنیا مخالفت پر آمادہ ہو گوشہ نشینی
و تنہائی ہو پھر بھی اگر وہ منصوص من اللہ ہے تو اہل حق اسی کو خلیفہ برحق و امام
سمجھیں گے۔

۵۔ قیامت :- قیامت سے مراد ہے کہ تمام لوگ اسی بدن
عنصری کے ساتھ بروز قیامت محشور ہونگے اور ان کے نیک و بد اعمال کا جائز
لیا جائیگا جو لوگ قابل بہشت ہونگے وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے
اور جو قابل دوزخ ہونگے انھیں نار جہنم میں دھکیل دیا جائیگا جناب رسول
خدا اور آئمہ طاہرین گنہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے۔
فروع دین :- چھ ہیں اور بعض فقہاء کے نزدیک دس ہیں۔

۱۔ نماز ہر شعبہ بالغ و عاقل پر سات نمازیں واجب ہیں اول نماز
نہنگانہ جو روزانہ سترہ رکعتیں ہیں دوسرے نماز جمعہ جو شبائے اقصیٰ واجب
تخمیری ہے۔ تیسرے نماز آیات جو کبھی نماز طواف یا پچیس نماز نذر یا
عہد یا قسم یا اجارہ چھٹے نماز والدین جو ان سے فوت ہو گئی ہو وہ بڑے بیٹے
پر واجب ہے ساتویں نماز میت سنتی نمازیں اس کے علاوہ ہیں جیسے
لوافل یومیہ وغیرہ جملہ شرائط طہارت وغیرہ کیساتھ۔ پنجگانہ کی بہت تاکید
ہے ہمارے عقیدے میں منکر نماز کافر ہے۔۔۔۔۔ اگر نماز قبول
ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے ورنہ نہیں۔

اوقات نماز :- نماز ظہر عصر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو کر غروب

تک رہتا ہے۔ زوال آفتاب کے بعد بقدر نماز ظہر کے مخصوص ظہر کا
 ہے اور ظہر کا وقت فضیلت زوال آفتاب سے لیکر اس وقت تک ہے
 کہ سایہ سر چیز کا اسکی برابر ہو جائے۔ غروب آفتاب سے قبل بقدر نماز
 کے جو وقت باقی رہے وہ مخصوص عصر کا وقت ہے کہ ان خاص اوقات
 ظہر کے مخصوص وقت میں بغیر اسکے ادا کئے عصر کی نماز صحیح نہیں اور عصر
 مخصوص وقت پر بغیر اسکے پڑھے ظہر کی نماز صحیح نہیں۔ عصر کا وقت فضیلت
 اس وقت تک رہتا ہے کہ سایہ کسی چیز کا اس سے دو گنا ہو جائے۔ مغرب
 وقت غروب شرعی یعنی افق مشرق سے سرخی زائل ہونے کا وقت ہے
 اس وقت تک رہتا ہے کہ نصف شب میں بقدر ادا کئے عشاء کا وقت
 جائے غروب آفتاب کے فوراً بعد بقدر ادا کئے تین رکعت کے مخصوص
 کا وقت ہے اور نماز مغرب کا وقت فضیلت غروب سے لیکر مغرب کی سرخی
 ہونے تک ہے۔ آخر میں جب نصف شب کے لئے بقدر چار رکعت وقت
 باقی رہے یہ مخصوص عشاء کا وقت ہے اور نماز عشاء کا وقت فضیلت
 کی سرخی دور ہونے سے لیکر تہائی رات تک ہے۔ نماز صبح کا وقت افق
 سفیدی پھیلنے کی ابتداء سے لیکر جو کہ صبح صادق ہے سورج نکلنے تک
 رہتا ہے اور اسکی فضیلت کا آخری وقت مشرق کی سمت سرخی ظاہر ہونے
 تک ہے۔ تمام نمازیں رو قبلہ پڑھنا ضروری ہیں اور قبلہ سے مراد کعبہ
 مسجد الحرام کے درمیان واقع ہے۔ یہ کہنا جہالت کی دلیل ہے کہ شیعوں
 تین وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا کہ بلا کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔

آئمہ طاہرین کی زیارات ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کے پڑھی جاتی ہیں اور وہ نماز سے جدا گانہ ہے۔

۲۔ روزہ۔ سے مراد حکم خدا کی تعمیل ہیں۔ طلوع صبح صادق سے لیکر غروب شرعی تک جس کی علامت مشرق کی طرف سرخی کا زائل ہونا ہے کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ جس کی ممانعت کی گئی ہے جسم کے ہر حصہ کا روزہ ہے کسی کو زبان سے گالی دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ۳۔ زکوٰۃ۔ کی دو قسمیں ہیں ایک زکوٰۃ بدن جس کو فطرہ کہتے ہیں۔ دوسری زکوٰۃ مال جو مخصوص شرائط کے ساتھ حسب ذیل چیزوں سے لگانا واجب ہے۔ اول سونا۔ دوسرے چاندی تیسرے گوسفند یعنی بھینٹ بکرا دنبہ چوتھے اونٹ پانچویں گائے بیل چھٹے گھوڑے ساتویں جو آٹھویں مؤنیر منقحانویں خرما۔

مختلف چیزوں سے زکوٰۃ لکھنے کے مختلف نصاب ہیں جو شخص عمداً اس سے انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب فقراء و مساکین، غلاموں و کنینوں کو آزاد کرانا جو سختی میں ہوں و قنصلار لوگ اور فقیر و غیرہ ہیں لیکن سید کو غیر سید کی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ۴۔ خمس :- پانچویں حصہ کا نام خمس ہے جو حضرت محمد و آل محمد علیہم السلام کا حق ہے چونکہ زکوٰۃ نوگوں کا میل کچیل ہے لہذا خداوند عالم نے ان مقدس حضرات کیلئے بے زبرد فرمایا بلکہ ان کے واسطے خاص خاص مالوں میں پانچواں حصہ مقرر کر دیا یہ خدا کے بزرگ و برتر کی بڑی رحمت اور حضور سے محبت

نتیجہ ہے کہ اس نے اولاد و رسوا اور سادات کیلئے ایسا حق قرار دیا تاکہ وہ فائدہ
سے محفوظ رہیں۔

اشیائے خمس :- سات چیزوں میں سے خمس کا لکنا واجب ہے۔

۱۔ لوٹ کا مال جو کافروں سے جہاد میں ہاتھ آئے

۲۔ معدنیات جو کان سے نکالی جائیں۔

۳۔ خزانہ جو کہیں سے نکل آئے۔

۴۔ جو چیزیں دریا و سمندر سے غوطہ لگانے سے حاصل ہوں۔

۵۔ جو مال حلال مال حرام میں مل جائے اور امتیاز نہ ہو سکے۔

۶۔ وہ زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدے

۷۔ جملہ قسم کے کاروبار سے جو منافع حاصل ہوا اور سالانہ آمدنی سے
اخراجات وضع کر کے جو کچھ بچے۔

مصرف خمس :- خمس کے چار حصے ہوتے ہیں تین حصے اللہ، رسول، ذوی
القربی کے ہیں اور تین حصے یتیموں، مسکینوں اور پریشان حال مسافروں
کے ہیں جو سادات بنی ہاشم ہوں۔ اس زمانہ میں سہم امام مجتہد جامع الشرائط
کی اجازت سے ایسے دینی امور میں صرف کیا جائے جس میں رضائے امام کا
پورے طور پر یقین ہو خمس کا نظام دراصل الیہامہ گرتہ نام ہے جس کے
پورے طور پر رائج ہونے کے بعد کسی بڑی سے بڑی دینی و اجتماعی مہم کے لئے
جو امور خیر میں داخل ہو کسی چندے یا ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑ سکتی
۵۔ حج :- ہر صاحب استطاعت بالغ و عاقل مسلمان پر حسب

شرائط عمر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ واجب ہے جس کی تفصیل کتابوں میں درج ہے۔

۶۔ جہاد :- اس زمانہ میں جہاد صرف بصورت و نفع ہو سکتا ہے یعنی مرکز اسلام پر دشمن حمل کریں تو فرض ہے کہ ان سے جنگ کرے اور انکو رفع کرے اور اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔

۷۔ امر بالمعروف :- یعنی حتیٰ الامکان لوگوں کو مطابق احکام خدا و رسول اچھی باتوں کی نصیحت کرے۔

۸۔ نہی عن المنکر :- یعنی جہانتک ممکن ہو لوگوں کو بُری باتوں سے منع کرے اور ان کو عذاب و عتاب خدا سے ڈرائے۔

۹۔ تولا :- یعنی اہل بیت رسول علیہم السلام سے اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھے۔

۱۰۔ تبرا :- اس کے معنی ہیں دوری اختیار کرنا یعنی خدا و رسولؐ و اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں کے دوستوں سے بیزاری اختیار کرے۔ تبرا کے معنی گالی نہیں ہے جیسا کہ شیعوں کی خدات پر پیکندہ کیا جاتا ہے۔ دشمن کو بھی گالی دینا ہمارے عقائد کی رو سے مبطّل صوم ہے کسی پر اس انداز سے تنقیہ کرنا یا اسکی بُری باتوں کا تذکرہ کرنا جو علمی و اخلاقی طریقوں کے خلاف ہو نا جائز ہے لیکن ظالم، مظلوم قاتل، مقتول اور حملہ آور، و نفع کرنے والے دونوں کو اچھا سمجھنا ہمارے مملکت میں جائز نہیں ہے۔

بعض دیگر عقائد و مسلمات کا بیان

کلمہ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و آلہ
 رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ
 نے یہ اقرار کر لیا کہ ”نہیں ہے کوئی معبود سواے اللہ کے اور حضرت
 اس کے رسول ہیں“ وہ مسلمان ہے مگر مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ
 بھی اعتقاد رکھے کہ ”حضرت علی اللہ کے ولی اور رسول خدا کے وصی خلیفہ
 بلا فصل ہیں۔“

قرآن مجید: اللہ کا کلام ہے جو براہ راست بذریعہ وحی پیغمبر پر
 ہوا اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہے ہاں آیتوں کی ترتیب
 تنزیل نہیں جس سے کوئی صاحب علم انکار نہیں کر سکتا اور امت کی ہدایت
 کیلئے صرف قرآن کافی نہیں بلکہ اہل بیت کو اس کے ساتھ ماننا ضروری
 اس کے علاوہ یہ الزام لگانا کہ شیعہ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے محض ایک
 بہتان ہے اور اس طرح سے جاہل مسلمانوں کو گمراہ کر کے تفرقہ پیدا کرنا ایسی شر
 ہے جس کے لئے ان لوگوں کو قیامت میں جواب دینے کیلئے تیار رہنا چاہئے۔

دین: ہمارا اسلام ہے اور مذہب شیعہ۔ ہمارے نزدیک اہل سنت
 اور شیعہ دینی بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی شیعہ عالم نے سنیوں کو کفر
 فتویٰ نہیں دیا اور ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی کوشش کرتے رہتے ہیں ورنہ
 اس میں کسی ڈر یا خوف کا دخل نہیں ہے بعض سنی حضرات کو یہ کہتے سنا گیا

ہے کہ شیوہ خوف کی وجہ سے اتحاد کی باتیں کراتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ بتا دینا نامناسب نہ ہوگا کہ مذہب کے نام پر اپنا خون بہا دینا ہماری عادت ہے اور اسکے ثبوت میں ہماری تاریخ گواہ ہے اگر ہم نزول ہوتے تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا وجہ صرف یہی ہے کہ مذہبی اختلاف کے باوجود تمام مسلمانوں سے اخوت محبت ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارے آئمہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ امام حسینؑ نے جن کی یاد کو ہم اپنا جزو زندگی بنائے ہوئے ہیں۔ اپنا گھر بار لٹا دیا مگر بیعت نہ کی اختلاف رائے اپنی جگہ قائم رہا اس کے باوجود جب زخموں سے چور ہو کر اعزاز و اقارب کے بہرے، داغ و دل پہ لئے ہوئے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور قاتل خنجر بکف قریب پہنچا تو آخری الفاظ زبان مبارک پر یہ تھے کہ ”پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ان لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اب تو انھیں ہدایت فرما اور بخشدے“ یہ دعا صرف اسلئے تھی کہ وہ خود کو امت محمدی کہتے تھے حالانکہ ان میں سے اکثر دائرہ اسلام سے خارج تھے۔

زجی والہام :- خدا کی طرف سے نبی کی اطلاع کا ذریعہ وحی ہے اسکی صورت یہ ہے کہ خواب میں کسی امر کی تعلیم ہو، جیسے حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں ذبح حضرت اسماعیلؑ کے متعلق دیکھا تھا یا پس پردہ سے آواز آئے جیسے حضرت موسیٰؑ و رخت سے کلام سنتے تھے یا فرشتہ آکر کوئی پیغام پہنچائے جیسے ہمارے نبی پر وحی ہوئی وہ براہ راست تھی حضرت علیؑ یا کسی دوسرے انسان کی معرفت نہیں۔ الہام سے مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی بات

دلیس ڈال دی جائے یہ نبی غیر نبی دونوں سے متعلق ہے۔

سلا لکھ:۔ پر ایمان لانا واجب ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور معصوم ہیں ان کی خلقت نور سے ہے اور شیطان کی خلقت نار سے ہے اور وہ از قسم جن تھا۔

آباء انبیاء و ائمہ:۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی و امام کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے حضرت ابراہیم کے متعلق مسلمانوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ان کا باپ آذر بت تراش کافر تھا بلکہ وہ آذر کے بھائی تارخ علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خدا پرست تھے ہمارے نبی کا نور حضرت آدم سے لیکر حضرت عبداللہ تک برابر اصحاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ تک منتقل ہوتا رہا یہ خیال بھی غلط ہے کہ حضرت ابو طالب مرتے دم تک ایمان نہیں لائے وہ بھی خدا پرست اور آنحضرت کی بعثت سے قبل سنت ابراہیمی کے پیرو تھے اور وہ مسلمان مرتے اگر وہ کافر ہوتے تو جس طرح آنحضرت نے اپنے چچا الوہب کو چھوڑ دیا تھا حضرت ابو طالب کو بھی چھوڑ دیتے اور سرگز انکی تربیت میں رہنا گوارہ نہ کرتے کیوں کہ ایمان کفر کی دوستی از روئے قرآن جائز نہیں حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والے یہ نہیں مانتے کہ آنحضرت کا نکاح انھوں نے پڑھایا تھا اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ بعد میں تجدید نکاح کی گئی ہو ایسی صورت میں وہ نکاح کیونکر درست ہوا۔ حضور کی اولاد صرف اسی نکاح سے ہے اس کو کیا کہیں گے۔

اہل بیت رسول:۔ میں حضرت علی، آنحضرت کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کو امام اولاد امام حسین سے ہیں۔ یہی

آل رسول ذریت رسول اور ذوی القربا بھی کہلاتے ہیں انکے علاوہ اور کوئی اہل بیت میں داخل نہیں آیت مباہلہ کی تفسیروں پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اسکی ذیل میں گواہ ہے یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو رسول اکرم کے ساتھ پانچ چیزوں میں شریک ہیں اول صلوات دوسرے واجب مودت تیسرے طہارت چوتھے اطاعت پانچویں تحریم صدقہ ہے خدا نے انکی محبت کو تمام مسلمانوں پر واجب کیا ہے اور اسے اجر رسالت قرار دیا ہے یہی وہ عشرت رسول ہیں جنکے لئے حضور نے فرمایا کہ "میں تم میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک قرآن دوسرے میری عشرت یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے" بعد کے حالات نے بتا دیا کہ حفاظت دین کیلئے انھوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور سے ممکن نہ ہو سکیں۔ جو لوگ اہل بیت میں ازواج کو بھی شامل کرتے ہیں انھیں کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ جو درود وہ پڑھتے ہیں اسمیں آل کے بعد ازواج کا نام آتا ہے اگر اہل بیت میں ازواج شامل ہوتیں تو آل کا لفظ آجانے کے بعد علیحدہ سے ازواج کے ذکر کی کیا ضرورت تھی اسی طرح صحابہ کو اہل بیت سے افضل ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر صحبت و قربت رسول ہی کو بنیاد فضیلت تسلیم کر لیا جائے تو بھی اہل بیت ہی افضل قرار پاتے ہیں۔ اس لئے کہ جو قربت انھیں حاصل تھی وہ اور کسی کو میسر نہ تھی۔

ازواج رسول :- ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب اہیات المومنین ہیں بہنیت کے بعد آپکی کسی بی بی سے دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا اسی لئے کبھی کسی نے اس کے متعلق خواہش نہیں کی بلکہ سوچا تا کہ نہ ہوگا سوائے زید ملعون کے کہ اسے

حضرت عائشہ کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ان سے نکاح کی خواہش کی تھی لوگوں
کے ملامت کرنے سے باز رہا تمام ازواج میں حضرت خدیجہ اور ام سلمہ کا مرتبہ پیش
خدا اور رسول بہت زیادہ تھا منافقین نے جو تہمت حضرت عائشہ پر لگائی تھی
وہ غلط اور بہتان عظیم تھا۔

اصحاب رسول : ہمارے عقیدے میں تمام اصحاب رسول واجب
الاحترام ہیں مگر صحابہؓ کا معیار یہ ہے کہ وہ آخر وقت تک ایمان پر قائم رہے
کسی وقت بھی اس کا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسکے دفاع میں یہ کافی
نہیں کہ وہ صحابی رسول ہے اسلئے اس پر تنقید مناسب نہیں اور وہ بہر حال لائق
عزت ہے۔

آئیمہ سے امداد طلبی : اور ان کے وسیلہ سے دعا مانگنا نہ صرف جائز
بلکہ باعث برکت ہے۔ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک بدعت ہوتا تو انسان
بوقت ضرورت نہ تو وکیل سے مدد لے سکتا اور نہ ڈاکٹر سے اور اللہ تعالیٰ
قرآن مجید میں خود مومنین سے اسلام ربانی کی نصرت و اعانت طلب
نہ کرتا۔ اے (الصف) ”مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ“ دوسری
جگہ ارشاد ہوا اے (المائدہ) ”مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور اسکی طرف
پہنچنے کے ذریعے ڈھونڈتے رہو“ کیا خدا کمزور ہے جو خود اسلام کی نصرت
نہیں کر سکتا اور لوگوں سے مدد چاہتا ہے۔ نہیں بلکہ اس نے ایک قانون بتادیا
کہ انسان ایک دوسرے سے مدد لے اور بزرگان دین کے وسیلہ سے برکت
میں مانگے۔ اسی لئے یا رسول اللہ! دریا علی پکارنا جائز ہے۔ ہر مسلمان

روزانہ نمازیں اسلام علیک ایہا النبی پڑھتا ہے۔ یہ نذائیہ کلمات ہیں جو زندہ کے واسطے استعمال ہوتے ہیں اگر شرک ہوتا تو نمازیں نہ پڑھا جاتا۔ بے شک خدا کے عداوہ کسی کو بذاتہ قادر مطلق جان کر اس سے دعا مانگنا شرک ہے مگر کسی کو اس اعتقاد سے بیکارنا کہ وہ خدا کے مقربین سے ہے اور اللہ ہی نے اسکو مشکل کشا بنا دیا ہے کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا۔
توبہ :- ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر بندہ مومن صدق دل سے توبہ کرے تو خدا اسکے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے معنی ہیں گناہوں کے ارتکاب پر اپنی ندامت کا اظہار اور آئندہ نہ کرنے کا عہد۔

زیارت قبور :- ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء و ائمہ اور اولیاء کی قبور کی زیارت کرنا اس لئے کہ وہ مقرر بان خدا ہیں باعث ثواب اور زیادتی ایمان کا سبب ہے باعث رقت قلب اور موجب حصول عبرت بھی ہے۔
نذر و نیاز و فاتحہ :- چہارہ معصومین اور دیگر بزرگان دین کی نذر و نیاز کرنا باعث ثواب اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ مردوں کا فاتحہ دلانا بھی ہمارے عقیدے میں درست ہے جن چیزوں پر ہم فاتحہ دلاتے ہیں وہ تو مردہ کے سامنے نہیں جاتیں لیکن محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھلانے سے وہ بصورت نیکی مردہ کے سامنے جاتا ہے جس سے وہ روح خوش ہوتی ہے۔

عزا داری :- مختلف صورتوں سے واقعہ کربلا کی یاد قائم رکھنے کا نام "عزا داری" ہے اور یہ انسانیت سوز مظالم کے خلاف ایک موثر احتجاج ہے اسکا اس طرح نمایاں طور پر ممکن صورت سے مظاہرہ ہمیشہ ہمیشہ قوت مل

بیزاری اور جبر و تشدد کے سامنے ہر تسلیم خم نہ کرنے کا اعلان اور اس کا اظہار
 ہے کہ وہ آواز جو امام حسینؑ نے باطل کے خلاف بلند کی وہ ان کی ایک
 انفرادی آواز نہ تھی بلکہ وہ انسانی ضمیر کی اجتماعی آواز ہے جو قیامت تک
 باقی رہے گی۔ یہ ہماری رگ حیات ہے اور اس پیغام کو آنیوالی نسلوں تک
 پہنچانے رہنا ہر انسانیت نواز شخص کا فریضہ ہے۔ بلا اختلاف
 وہ مذہب امام حسینؑ ہر شریف دل پر چھا گئے ہیں۔ ہاں کچھ باطل پرست
 ابھی دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی شیطان سے اپنی و نفاذاری کا حق ادا کرتے
 رہتے ہیں مگر وہ اپنی عاقبت بگاڑنے کے سوا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسانی
 ضمیر اس معاملے میں اتنا بیدار ہو چکا ہے کہ جوش کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو

سرقوم لپکارے گی ہمارے ہیں حسینؑ

ابھی کل کی بات ہے کہ کشمیر میں ہوئے مبارک کی چوری پر تمام مسلمانوں نے اپنے
 شدید غم و غصہ اور رولے پیلنے کا مظاہرہ کیا جس کا ذکر اخبارات میں آیا
 ہے مگر رسومات عزاداری پر اعتراض کر سیرالے بالکل خاموش رہے

سامان عزاء۔ "تعزیه" حضرت امام حسینؑ کے روضے کی شہید
 ہے چونکہ روضہ تک پہنچنا ہر ایک کے لئے ممکن نہیں اس لئے محبت و عقیدت
 کی انسانی حد تک پیاس بجھانے کا یہ ایک ذریعہ ہے شریعت اسلام کے
 لحاظ سے اس میں کچھ خرابی اس لئے نہیں کہ مجسمہ جو ناجائز ہے وہ ذی روح
 کا ہے تعزیه کسی ذی روح کی تصویر نہیں ہے جس طرح خانہ کعبہ حجاز میں ہے لیکن

مسجد میں ہر جگہ موجود ہیں جو خالق کی طرف نسبت کی وجہ سے واجب الاحترام ہیں اسی طرح تعزیرہ روضہ سید الشہداء کی مشابہت سے محترم سمجھا جاتا ہے۔
گزشتہ سال غلاف خازن کعبہ سے جو ابھی کعبہ سے مس بھی نہیں ہوا تھا اپنے شاندار احترام کا مظاہرہ کرنے کے بعد کسی مسلمان کو سامان عزرا کے احترام میں شک کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔

علم :- میدان جہاد میں ایک جماعت کا جو نشان ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے کہ بلا کے جہاد میں فوج حسینی کا علم حضرت عباس کے پاس تھا انھوں نے آخر دم تک اس کی جس طرح حفاظت کی وہ آپ اپنی نظیر ہے ہاں جب خود شہید ہو گئے تو آپ کے ساتھ علم بھی زمین پر آیا۔ سامان عزرا میں اسکی موجودگی اعلان ہے اس بات کا کہ وہ علم جو کربلا میں گرا سرنگوں نہیں ہوا بلکہ آج تک بلند ہے۔ غم و الم کے ساتھ بہ حسرت نصرت کا عملی ترجمان ہے اور ماتم کی صف میں یہ ایک صف جہاد کا تصور قائم کرتا ہے اور دلیلیں و لواذ نصرت کو زندہ و بیدار رکھتا ہے۔

مشک :- اس علم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشک بھی آویزاں ہوتی ہے اور اس میں ایک تیر لگا ہوا نظر آتا ہے یہ اس کی یادگار ہے کہ وہ علمدار اطفال حسین کے لئے پانی کی سبیل کرنے دریا پر گیا تھا اس نے ہزاروں کی فوج کو شکست دیکر پانی نہر سے بھرا مگر افسوس کہ مشک میں تیر لگنے سے پانی خیمہ تک نہ پہنچ سکا۔

تالوت :- یہ اس طرح کا صندوق ہوتا ہے جس میں جہادہ اٹھایا

جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کا جنازہ
 سپہ کی رعیت کے مطابق تابوت میں اٹھایا گیا تھا۔ سامان عزائم میں تابوت
 کا جزو اس حشرناک واقعہ کی یاد دلاتا ہے کہ کربلا میں شہدا کا جنازہ نہیں
 اٹھ سکا کیونکہ شہداء کے بعد ظالم فوجی اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ لے گئے
 اور شہداء کی مہر میں رگ گرم پر چھوڑ گئے۔

تیسرے دن نبی اسد نے اسی جگہ ان شہدائے راہ خدا کو دفن کر دیا۔
ذوالجناح :- جلوس عزاء اور کبھی کبھی مجلس کے ختم پر ایک گھوڑا لگا
 جاتا ہے جس پر ڈھال، تلوار اور کبھی مصنوعی تیر بھی لگے ہوتے ہیں اور
 سفید لباس پر سرخ رنگ سے چھینٹے پٹے ہوتے ہیں اس پر کسی کا خون
 نہیں چھڑکا جاتا جیسا کہ بعض شریک شیعوں کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے
 ہیں اس لئے کہ انسانی خون بھی فقہ شیعہ میں نجس ہے سوائے شہداء و راہ
 خدا کے۔ یہ امام حسین کے باوجود گھوڑے کی یاد دلاتے کا ایک طریقہ ہے
 وہ گھوڑا جس نے پانی میں نہن کر بھی پانی سے منہ نہیں لگایا اس لئے کہ خیمہ
 میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے تین دن سے پیاسے تھے۔ یہ انسانیت کو
 شرم دلانے کے لئے ہے کہ جانور ہو کر بھی وہ گھوڑا فرزند رسول کی مصیبت
 میں کس طرح شریک ہوا مگر کیسے درندہ صفت تھے وہ لوگ جنہوں نے
 حسین کے چھوٹے بچے کو جو پیاس سے جاں باب ہو رہا تھا سوال
 آب پر تیر ستم کا نشانہ بنا دیا۔ مذہبی اعتبار سے اس میں اس لئے کوئی
 خرابی نہیں کہ تصویر جو اسلام میں جائز نہیں ہے وہ جاندار کی بے جا

جسم تصویب ہے یہاں وہ صورت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق
 ہر سال جانوروں کی جو قربانی ہوتی ہے اسے اس جانور کی شبہیہ ہی
 سمجھا جاسکتا ہے جو حضرت اسماعیل کے لئے بطور فدیہ آگئی تھی۔

اوارہ :- جسے دیہاتوں میں جھولا بھی کہا جاتا ہے یہ کربلا کے مکس
 محمد علی اصغر کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہے جو شیر خوارگی کے سن میں باپ کے
 ہاتھوں پر شہید ہوئے یہ وہ قربانی ہے جس کی نظر تاریخ عالم میں ناپید
 ہے۔ اس قربانی نے ان معترفین کا منہ بند کر دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ
 کربلا کی جنگ حق و باطل نہیں بلکہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اس لئے
 یہ یادگار بھی سامان عزائم خاص اہمیت رکھتی ہے۔

سبیل :- پیاسوں کے لئے پانی پلانے کا جو انتظام ہوتا ہے اسے
 سبیل کہتے ہیں یہ امام حسین اور ان کے اعزاء و انصار کی پیاس کو یاد
 دلانے کے لئے ہے اس لئے کہ کربلا کے میدان میں شہادت حسینؑ سے
 تین دن پہلے آپ پر اور آپ کے ساتھ والوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا چھوٹے
 کو چھوٹے بچے تک پیاس سے مضطرب و بیتاب تھے۔ امام حسینؑ نے اپنے
 بیمار بیٹے سے وصیت کی تھی کہ ”جب مدینے لوٹ کر جانا تو ہمارے دوستوں
 کو سلام کہنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسینؑ کی پیاس کو نہ بھولنا اور
 کہنا کہ اسے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے چھ مہینے کے لال
 کے لئے کس طرح پانی مانگ رہا تھا“ اسی لئے حسین کے نام سے پیاسوں
 کو پانی پلانے کی سبیل رکھی جاتی ہے۔

ماتم :- غیر شیعہ افراد کو عام طور سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوتے
 پھرے لوگ ہیں جو اپنا خون خود ہی بہاتے ہیں بے شک یہ فعل کسی
 یا منطقی مصالحت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ بتقا ضائع جوش محبت سے
 اس کے جواز کو سمجھنے کے لئے مسلمانوں کو حضرت اویس قرنی کے واقعہ سے
 غور کرنا چاہیے جنہوں نے یہ سنکر کہ جنگ احد میں سرکار رسالتؐ کے
 دانت شہید ہو گئے تھے پھر سے اپنے تمام دانت توڑ کر خود کو زخمی کیا
 تھا حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور اس واقعہ سے کہ
 مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ ماتم ایک زندہ معجزہ ہے ہم اتنا خون بہا
 ہیں پھر بھی ہمارے جسم میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی جسم پر شدید زخم
 کے باوجود جبکہ کوئی طبی احتیاط بھی نہ برتی جاتی ہو کبھی کسی نے دیکھا
 کہ کسی ماتم دار کا جسم سٹرا یا گلا ہو۔ ماتم کے علاوہ چاقو سے ذرا سی انگ
 کاٹ کر ہی چھوڑ دیکھئے اور پھر دیکھئے کیا پریشانی ہوتی ہے۔
 اس کے علاوہ مختلف ملکوں اور شہروں کے لحاظ سے بکثرت
 عزاداری کی رسمیں رائج ہیں جن میں مشترک روح واقعہ کو ہلاک
 تازہ کرنا ہے ان میں اصل روح کے تحفظ کے ساتھ جو ضروری ہے بہت
 رسموں میں ترقی یا تبدیلی کی گنجائش ہے جو اکثر ہوتی بھی رہتی ہے۔
قاتلان حسین :- ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ دائرہ اسلام
 خارج تھے۔ تاریخی واقعات اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتے ہیں
 لاندہی ان کا حقیقی مذہب اور دنیاوی جاہ و ثروت ان کا دین و ایمان

کتنی سیاسی مصلحتوں کی بنا پر وہ نام نہاد مسلمان بنے ہوئے تھے اس کے
 کثرت کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ رسالہ قاتلان
 حسین کا مذہب "امامیہ مشن لاہور کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارے
 عقیدے کا تعلق ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قاتلان حسین کی اسلامی
 گزرتے سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ لوگ جو انھیں مسلمان سمجھتے ہیں اور شیعہ
 کہلاتے ہیں ان سے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر یزید اور اس کے
 ساتھی مسلمان تھے تو ان کی جگہ اسی فرقہ میں ہو سکتی ہے جس فرقہ میں
 یزید کو امیر المومنین اور اس کی خلافت کو جائز سمجھنے والے موجود ہوں۔
 جو لوگ قاتلان حسین کو برا سمجھتے ہیں انھیں اپنے گروہ پر نظر ڈالنا چاہیے
 اور اگر ایسے افراد ملیں جو یزید اور اس کے ہوا خواہوں کا دم بھرتے ہوں
 تو اس کی دو صورتیں ہیں یا انھیں اپنے گروہ سے خارج کر دیں یا پھر خود
 اس گروہ سے علیحدہ ہو جائیں۔

بشری نقطہ :- کے معنی ہیں مذہب کو دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ کرنا
 ہوا خواہ کلمہ حق کے خلاف ہی کچھ کہنا پڑے بشرطیکہ دل میں ایمان موجود ہو
 اور اس سے اصل دین اسلام برباد نہ ہوتا ہو یہ ایک عقلی ضرورت اور
 فطری تقاضا ہے۔ شیعوں کو اس معاملہ میں بدنام کر نیوالے ایسی عملی زندگی
 میں وقت پڑنے پر خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور ان کے جید علماء کے اقوال
 سے بھی نہ صرف جوازِ لقیہ ثابت ہے بلکہ وہ بعض مواقع پر صریح جھوٹ
 ایسا بولنے کو سچ سے ہزار درجہ بہتر بتلاتے ہیں چنانچہ قاری محمد طیب صاحب

ہتم دارالعلوم دیوبند جو دور حاضر میں سواد اعظم کے ممتاز ترین علماء
 ہیں اپنی کتاب "ایک قرآن" کے صفحہ ۲۵ پر جزئیات کا حسن و قبح کلیہ
 کے تابع ہے کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں "یہ علمی اور نظری فرق الہی
 جیسا کہ عمل کے دائرہ میں شرعی حسنات خبیثات یا بے محل ہونے
 ہونے سے مسیات بن جاتی ہیں۔ غیبت میں سچ ہی بولا جاتا ہے۔
 گوئی نہیں کی جاتی۔ پس پشت غیب بیانی چونکہ موجب فتنہ و فساد
 البین ہے اور بے محل ہوتی ہے اس لئے یہ سچ قبیح بن جاتا ہے
 اس سے وہ جھوٹ ہزار درجہ بہتر ثابت ہوتا ہے جو مصلحت ذات الہی
 کے لئے بول دیا جائے پس سچ فی نفسہ حسن ہے مگر سلسلہ استعمال قبیح
 جانے سے وہ بھی قبیح ہو جاتا ہے۔ تقیہ جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اس
 حکم قرآن سے ثابت ہے مومن آل فرعون جو حضرت موسیٰ پر ایمان
 تھا اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے۔ (پ ۲۶ - ع ۱۶ - المومن)
 فرعون کے لوگوں میں سے ایک مرد ایمان دار تھا وہ اپنے ایمان کو
 رکھتا تھا۔ (پ ۱۴ - سورہ النحل - ع ۱۳) جو شخص کفر پر مجبور کیا جائے
 مگر اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو، اس سے کچھ مواخذہ نہیں
 لیکن جو شخص ایمان لانے کے پیچھے خدا کے ساتھ کفر کرے اور کفر بھی کرے
 تو جی کھول کر، تو ایسے لوگوں پر خدا کا غضب اور ان کے لئے عذاب
 عذاب ہے، کل تفاسیر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت
 عباس بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جبکہ انھوں نے

کفار مکہ کے ظلم سے مجبور ہو کر کلمات کفر کہہ دیئے۔ یہ جبراً حضرت کو پہنچا
 تو آپ نے فرمایا ”عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔“
 بزرگان دین کی سیرت میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں پر جان و
 مذہب کی حفاظت کے لئے حقیقت کو چھپایا گیا ہے۔
 حضرت ابراہیم نے جس وقت کہ بتوں کو توڑ ڈالا اور ان سے
 پوچھا کیا کہ بتاؤ کس نے توڑا ہے تو اس کا صحیح جواب انھوں نے
 نہیں دیا بلکہ حقیقت کو جانتے ہوئے چھپایا اور بتائے کیلئے کہہ دیا کہ بڑے
 بت سے پوچھو۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کیلئے واپس
 طلب کی اور والدہ ماجدہ جناب موسیٰ پیش ہوئیں تو انھوں نے رشتہ مادری
 کو پوشیدہ رکھا۔ سحرت رسول کے موقع پر جب کفار قریش صبح کے وقت
 حضور کو قتل کرنے کی غرض سے گھر میں گھس آئے اور حضرت علی سے پوچھا
 کہ ”بتاؤ محمد کہاں ہیں“ اس وقت حضرت علی کو اس سوال کے جواب کا صحیح
 علم تھا یا نہیں۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کیا حضرت علی کا یہ
 جواب مناسب ہوتا کہ حضور سحرت کر کے مدینے کی طرف گئے ہوتے ہیں؟
 سچ بولنے کا تقاضا تو یہی تھا مگر یہ سچ بولنے کی ایک غیر معتدل شکل
 ہو سکتی تھی احساس اسلامی کا تقاضا نہ ہوتا۔
 متعہ :- کے معنی وہ عقد ہے جو ایک معین مدت تک کیلئے ہو۔ اسکے
 علاوہ تمام شرائط تقریباً وہی ہیں جو عقد دائمی کی ہیں۔ بے شک متعہ ہمارے
 عقیدے میں مباح ہے واجب نہیں۔ عام مسلمان اس مسئلہ میں بھی

ہم سے اس حد تک متفق ہیں کہ متعہ عہد رسالت میں جائز تھا مگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں حرام کر دیا گیا۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ اس کے لئے ان کے دلستان فکر میں رہے دست خلفشار ہے جو بذات خود اعتراض کو بلکہ وقعت بنا دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ عہد رسالت ہی میں منسوخ ہو گیا اس میں مختلف اوقات بتائے جاتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ یہ کئی دفعہ جائز ہوا اور پھر منسوخ کیا گیا۔ کسی کا خیال ہے کہ فتح مکہ میں کچھ دنوں کے لئے جائز ہوا تھا۔ بعض اکابر اہل سنت کا کہنا ہے کہ آیت متعہ (پ) منسوخ نہیں ہوئی مگر مشہور ترین قول یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں حرام قرار دیا۔ ہمارے عقیدے میں ایک فروامت کیا اگر تمام دنیا کے مسلمان مل کر فتویٰ دیں تو بھی کسی ادنیٰ چیز کو جو عہد رسالت میں حلال رہی ہو قیامت تک حرام نہیں کر سکتے۔ اخلاقی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ دنیا سے زنا کاری کو مٹانے کے لئے اس سے بہتر حل ممکن نہیں ہے، سوچنا چاہیے کہ وہی فعل ایک وقت میں گناہ کبیرہ دوسرے وقت جائز کیسے ہو جاتا ہے۔ یہی نا کہ مذہب کے بتائے ہوئے چند کلمات کو زبان پر جاری کر لینے سے اور جبکہ یہی صورت متعہ کے لئے ہے تو وہ کیونکر غلط ہو سکتا ہے۔

مسئلہ بداعواہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مصالح و حالات کی تبدیلی کی بنا پر مقدمات میں تبدیلی کی جاتی ہے اس کا باعث ندامت و

پشیمانی نہیں ہے اس کی نظر میں تمام مسلمانوں کے متفق علیہ مسلمات میں موجود ہیں۔ گناہوں سے مغفرت، قبولیت دعا، شفاعت، صدقہ و خیرات سے رد بلا وغیرہ یہ سب احکامات میں تبدیلیاں ہی ہیں اسی کو بداء کہتے ہیں۔

قرآن شریف میں اس کا بیان موجود ہے کہ ”اللہ جوبات چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جوبات چاہتا ہے قائم رکھتا ہے“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کسی ہونے والی بات ہی کو مٹایا جاتا ہے جس کا سبب حالات کی تبدیلی ہے۔ عقیدہ نسخ کے بارے میں یہودیوں، نصرانیوں کے اس الزام کہ اللہ شریعتوں میں تبدیلی کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں تو اسے پشیمانی ہوتی ہے اس لئے ایک قانون کو منسوخ کر کے دوسرا قانون نافذ کرتا ہے، تمام مسلمان یہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ تبدیلی حالات و مصالح کی بنا پر ہوتی ہے۔ پس اسی طرح ہم تقدیرات الہیہ میں بداء کے قائل ہیں۔

ایام عیدہ۔۔ ہمارے عقیدے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بعض ایام عیدہ یہ ہیں۔

عید غدیر یہ ماہ ذی الحجہ کی اٹھارویں تاریخ ہے اس دن خداوند عالم نے دین کو کامل فرمایا اور بندوں پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ اسی موقع پر جناب رسالت مآب نے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی کو حکم خدا اپنا جانشین مقرر فرمایا جس کی تفصیل تمام کتب

اہل سنت میں بھی مرقوم ہے۔

عید مبارکہ :- یہ ذی الحجہ کی چوبیسویں تاریخ ہے جس
آیت مبارکہ نازل ہونے پر جناب رسالت مآب بحکم خدا
علیٰ حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے
نصارا بخران سے مبارکہ کے لئے تشریف لے گئے اس دن اس
کو زبردست فتح حاصل ہوئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل بیت
میں کون لوگ شامل ہیں اور یہی نچتین پاک ہیں۔

عید شجاع :- ماہ ربیع اول کی نویں تاریخ ہے۔ بعد
کر بلا اسی روز سیدائیاں قید نیرید سے رہا ہوئیں اور عمر اس
قاتل امام حسین مارا گیا۔ دشمنان اہل بیت کیلئے یہ بڑی تکلیف
کا دن ہے اسی لئے وہ شیعوں کے خلاف طرح طرح کے افسانے
بنا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جناب رسالت مآب و دیگر معصومین کا روز ولادت یوم حشون و
ہے ان ایام میں پاک و پاکیزہ رہنا۔ عمدہ لباس پہنا۔ محاسن
نعت و منقبت منعقد کرنا۔ عبادت بجالانا۔ بزرگان دین
قبر کی زیارت کو جانا ہمارے عقیدے میں خیر و برکت و ثواب
عظیم کا باعث ہے۔

ایام غم :- جناب رسول خدا و دیگر معصومین کی وفات شہاد
کا دن یوم غم ہے۔ یکم محرم تا آٹھ ربیع الاول مسلسل ایام غم

کہلاتے ہیں۔

خصوصاً روزِ عاشورہ ہمارے لئے بے حد رنج و غم کا دن ہے
اس روز کسی قسم کے کام میں مشغول ہونا منع ہے سوائے ذکرِ مصائب
شہداء و کربلا اور عبادت و دعا کے اور ان دشمنانِ خدا و رسول پر
لعنت بھیجنے کے جنہوں نے اولادِ رسولؐ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔

بعض گناہانِ کبیرہ :- گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صغیرہ چھوٹے
گناہ دوسرے کبیرہ یعنی بڑے سخت گناہ شریعت میں بھی جن کی سزا
مقرر ہے اور مرنے کے بعد اس کا مرتکب سخت عذابِ الہی میں مبتلا
ہوگا۔ ان سب سے بدتر گناہ شرک ہے اس کے علاوہ والدین کی
نافرمانی۔ زنا۔ اغلام۔ سود۔ جھوٹ بولنا۔ شراب نوشی۔ جوا۔
گناہ بجانا۔ غیبت۔ حسد و تکبر۔ قطع رحم۔ کسی کو بلا تصور قتل کرنا۔
جھوٹی تہمت لگانا۔ چوری کرنا۔ بغیر حق یتیم کا مال کھانا۔ کم تولنا۔
نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ و دیگر احکام واجب ترک کرنا۔ رشوت
لینا۔ وعدہ خلافی کرنا۔ جہاد سے بھاگنا۔ عذابِ الہی سے بے خوف
ہونا۔ اور خداؑ کی رحمت سے ناامید ہونا۔ غلو یعنی کسی
انسان کی ایسی صفت بیان کرنا جو اس کو ربوبیت کے درجہ میں
پہنچا دے وغیرہ وغیرہ۔ سفینہ چاہیے اس بحرِ بکیراں کے لئے۔

اتحاد و رواداری کی ضرورت :- اسلام ہی وہ دین ہے جو
نہ صرف مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت چاہتا ہے بلکہ پوری

انسانی برادری کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ چنانچہ غیر مسلموں سے اشتراک
 عمل کے لئے ارشاد ہوا "اے رسول! اہل کتاب سے کہیے کہ آؤ
 ان احکام پر عمل کر عمل کریں جو تمہاری اور ہماری کتابوں میں مشترک
 ہیں" لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں بشمول
 فرقہ شیعہ ایک خدا ایک رسول! ایک کتاب ایک قبلہ اور عقائد
 کا کثیر سرمایہ مشترک ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے خون کا پیارا
 نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات سے
 آنکھ بند کر کے فروعات میں زیادہ الجھ گئے ہیں اس کا ذمہ دار بڑی
 حد تک وہ طبقہ قرار دیا جاسکتا ہے جسے مذہبی قیادت کا حامل
 سمجھا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ فرقہ واریت کے خلاف اتحاد و
 اتفاق کی زبانی تلقین تو ہر فرقہ کے رہنما اکثر کرتے ہیں مگر کوئی ایسا
 عملی اقدام کیوں نہیں کرتے جس سے کہ عوام کی ہمت افزائی ہو۔ کم
 از کم ایک فرقہ کے علماء دوسرے فرقہ کی مسجد میں جا کر نماز ادا
 کریں بلکہ شروع سے ایسا ہوتا رہتا تو آج مسجدیں الگ الگ
 نہ ہوتیں اور دلوں میں اتنی گنجائش ہوتی کہ ایک ہی مسجد میں مختلف
 فرقہ کے لوگ اپنے اپنے طریقہ سے عبادت بجالاتے۔ ہم نے اختلاف
 کی آگ کو کم کرنے کی صحیح معنی میں ایک کوشش نہیں کی۔ زبان
 قلم کا سارا زور اپنی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی تنقید پر صرف
 کیا گیا۔ تروید مذاہب پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں مسجد و مجلس

میں کروڑوں تقریبیں ہوئیں جس میں ایک دوسرے پر خوب خوب
کیچڑ اچھالا گیا۔ مگر کسی کو یہ خیال نہ ہوا کہ ایک دین کے پابند
مختلف مذاہب کے درمیان کوئی وجہ مشترک تلاش کریں اور
اپنے زبان و قلم کی توانائیاں تعصب و عناد سے کھلی ہوئی ملت
مسلمہ کو محبت و اتحاد کی شاہراہ پر ڈالنے میں صرف کریں۔

یاد رکھیے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھ لینا اور اپنا شہر
یک نظر نہ آنا انسانی فطرت کی وہ مشہور بیماری ہے جو آدمی کے
ذہن میں گہجی پیدا کر دیتی ہے اور وہ تعمیری راہ سے ہٹے جاتا ہے
یہیں سے نفرت و عداوت کے چٹے بھوٹے ہیں اور انسان ایک
دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کئے بغیر دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے
لہذا ضرورت ہے کہ شریکین کی سنائی باتوں پر یقین کر کے
دوسرے فرقہ والوں کو کافر و جہنمی ثابت کرنے کی کوشش ترک
کر دی جائے اور اس کا فیصلہ دنیا میں خود ہی کرنے کی بجائے خدا
کے لئے قیامت پر موقوف رکھا جائے۔ اگر کسی مذہب کا کوئی
عقیدہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو مناسب یہ ہے کہ اس مذہب
کے اہل علم سے دریافت کریں اس کے مذہبی لٹریچر کا خود مطالعہ
کریں اور پھر بھی نہ سمجھ سکیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں
آپ کے لئے اپنی اصلاح کا کام کیا کم ہے جو دوسروں کی فکر میں
پڑیں۔ آپ تو صرف یہ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب کے

عقائد میں آپ کے لئے کوئی سرمایہ مشترک موجود ہے یا نہیں ؟
 اور یہ غور کریں کہ جو اختلافی مسائل ہیں وہ اپنے عقیدے کے اعتبار
 سے جس طرح آپ کو عزیز ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی عزیز ہوں گے۔
 ایک بات یہ بھی ہے کہ تیرہ سو برس سے اب تک مسلمانوں کو فرقہ وارانہ
 بنیادوں پر سوچنے سے کیا حاصل ہوا ؟ یہی کہ اسلام ٹکڑوں میں
 بٹتا چلا گیا اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ذوق فرقہ پرستی اور حصول اقتدار
 کی خواہش ابھی کتنے اور فرقوں کا اضافہ کرے گی۔ گذشتہ صدیوں
 میں مختلف فرقوں میں بڑے بڑے جید علماء گذرے ہیں جنکی
 سمسری کا دعویٰ اس وقت کا کوئی عالم نہیں کر سکتا انھوں
 نے ایک دوسرے کو ہم خیال بنانے میں کافی زور تحریرو
 تقریر صرف کیا مگر کسی کو کامیابی نصیب نہ ہوئی یہ بھی ہوا کہ برسر
 اقتدار فرقہ نے دوسروں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھائی مگر کوئی کسی
 کو ختم نہ کر سکا نہ سب بھر بھی الگ الگ موجود رہے اور آجکی دنیا میں تو
 شاید اس سے زیادہ گمراہ کن اور طفلانہ بات کوئی نہ ہو کہ کوئی فرقہ کسی
 فرقہ کو ختم کر سکتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں عقل و تدبیر کا تقاضا اب یہی
 ہے کہ تمام مسلمان مذہبی اختلاف کی حقیقت کو تسلیم کریں اور اسکی بنیاد پر آپس
 میں تصادم کو اسلام سے دشمنی خیال کریں۔

والسلام

رضا الہ آبادی

خود طلب

۱۔ اسلام ایک جسم ہے اور مختلف فرقے اسکے اعضاء ہیں جسم کے طاقتور ہونے کے لئے ہر عضو کا جدا جدا محکم ہونا ضروری ہے۔

۲۔ قرآن و سنت کی تعبیر میں اختلاف رائے ہوتا رہا، اور یہ مخلص و انٹلمندوں کا حق ہے لہذا اس حق کا احترام چاہئے۔

۳۔ اختلاف و بیانیات و فقہ تشکیل پاکستان میں حائل نہیں ہوئی نہ اب اسکی ترقی میں حائل ہو سکتی ہے۔ اتحاد و تنظیم کے لئے یہ یقین محکم لازمی ہے کہ "شیہ سنی بھائی بھائی"۔

۴۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قیمت :- ۳۷ روپے

maablib.org

ملنے کا پتہ

۳۱۳ جوہر آباد فیڈرل بی۔ ایریا کراچی ۱۹